四庫全書

史部

欽定四庫全書　史部

欽定續通典卷七十二三

詳校官監察御史臣曹錫寶

洗馬臣王坦修覆勘

校對官編修臣秦　泉

謄録監生臣胡齊崙

欽定續通典卷七十二

禮 軍

臣等謹案杜典述軍禮較諸禮為畧蓋以軍禮自田獵大射而外其用之邦國者典不常舉儀亦最簡也夫周官因田賦以出兵而儀禮不備其文後世養兵之制多屬一時權宜儀文之畧有由來矣然大刑用甲兵而古者必裁之以禮此大易所謂

以此毒天下而民從之也宋人立國本弱親征大閱諸制徒為繁縟遼金元因其國俗用兵動合機宜行師肆武因事以定為禮制簡而易行明初於田獵大閱諸制間有修舉至中葉而紀綱不振營制亦紊矣今據諸史禮志兵志營衛志之言軍禮者自親征祭告以及時儺以次類纂其散見於帝紀及續通鑑諸書者兼采以補史志所未備焉

天子諸侯將出征類宜造禡並祭所過山川 宋

遼　元　明

宋太宗征河東出京前一日遣右賛善大夫潘慎修出郊用少牢一祭蚩尤禡牙遣著作佐郎李巨源即北郊望氣壇用香柳枝燈油乳粥酥蜜餅果祭北方天王太平興國五年十一月太常禮儀院言車駕北征請出宫前一日遣官祭蚩尤及禡牙於地並用少牢祭北方天王於北郊迎氣壇從之仍遣内侍一人監祭咸平中詔太常禮院定禡儀所司除地為壇兩壝繞以青繩張幄

帝置軍牙大纛位版版方七寸厚三分祭用剛日具饌牲用太牢以羊豕代其幣長一丈八尺軍牙以白大纛以皂都部署初獻副都部署亞獻部署三獻皆戎服清齋一宿將校陪位禮畢焚幣釁鼓以一牢又擇日祭馬祖馬社

遼皇帝親征儀常以秋冬應敵制變或無時將出師必先告廟乃立三神主祭之曰先帝曰道路曰軍旅刑青牛白馬以祭天地其祭常依獨樹無獨樹即所舍而行

之或皇帝服介胄祭諸先帝宫廟乃閱兵將行牝牡麃各一為禡祭將臨敵結馬尾祈拜天地而後入下城克敵祭天地牲以白黒羊班師以所獲牡馬牛各一祭天地出師以死囚還師以一諜者植柱縛其上於所向之方亂射之矢集如蝟謂之射鬼箭景宗乾亨二年十月辛巳將南伐祭旗鼓聖宗統和六年九月癸卯祭旗鼓

元憲宗七年詔諸王出師征宋夏六月謁太祖行宫祭

旗鼓

明太祖洪武元年閏七月詔定軍禮中書省臣會儒臣言古者天子親征所以順天應人除殘去暴以安天下自黄帝習用干戈以征不享此其始也周制天子親征則類於上帝宜於大社造於祖廟禡於所征之地及祭所過山川師還則奏凱獻俘於廟社後魏有宣露布之制唐仍舊典宋亦間行焉於是歷考舊章定為親征禮奏之前期擇日祭告天地宗社皇帝服武弁乘革輅備六軍具牲幣作樂皆行三獻禮其儀與大祀同又於國

南神祠行禡祭禮凡所過山川嶽鎮海瀆用太牢其次少牢又次特牲若行速止用酒脯祭器籩豆各一前期齋一日皇帝服通天冠絳紗袍省牲視滌祭之日服武弁行一獻禮其禡祭儀制皇帝及大將陪祭官皆齋一日前一日皇帝服通天冠絳紗袍省牲詣神廚視鼎鑊滌溉執事設軍牙大纛於廟中之北軍牙東大纛西籩豆十二簠簋各二鉶登俎各三設瘞坎位於神位西北設席於坎前上置酒碗五雄雞五餘陳設如常儀祭日

建牙旗大纛於神位後皇帝服武弁自左南門入至廟庭南正中北向立大將及陪祭官分文武重行班於後迎神再拜奠幣行初獻禮先詣軍牙神位前再詣大纛神位前俱再拜亞獻終獻如之惟初獻讀祝詣飲福位再拜飲福受胙又再拜掌祭官徹豆贊禮唱送神復再拜執事官各以祝幣掌祭官取饌詣燎所太常奏請望燎執事殺雞刺血於酒碗中酹神燎半奏禮畢駕還若遣將則於旗纛廟壇行三獻禮大將初獻諸將亞獻成

祖永樂八年二月以親征禡於承天門遣官祭太歲旗纛之神八月丁未遣祭旗纛世宗嘉靖十八年南巡遣官祭旗纛之神用牲醴制帛三獻如常儀

軷祭

臣等謹按軷祭之禮起於周天子將出師大馭掌馭玉輅以祀及犯軷自是以後唯後周及隋唐用之唐以後其禮久廢明成祖時雖嘗舉行而儀文不備茲不復續纂云

天子諸侯四時田獵唐五代宋遼金元明

唐德宗貞元十一年十二月上獵苑中戒多殺止行三驅之禮勞士而還穆宗長慶二年獵於咸陽又獵於驪山會昌二年十一月獵於白鹿原

後唐莊宗同光中屢畋於伊闕明宗天成二年畋於東郊

晉高祖天福八年畋於近郊出帝開運七年畋於戚城

宋太祖建隆二年始校獵於近郊先出禁軍為圍場五

坊以鷙禽細犬從帝親射走兎三從官貢馬稱賀其後多以秋冬或正月田於四郊從官或賜窄袍煖韡親王以下射中者賜馬太宗將北征因閱武獵近郊以多盜獵狐兎者命禁之有衛士奪人獐當死帝曰若殺之後世必謂我重獸而輕人特貰其罪帝嘗以臘日校獵諭從臣曰出狩以從時令緩轡從禽是非荒也四幸講武臺張樂賜羣臣飲其後獵西郊親射走兎五詔以古者蒐狩以所獲之禽薦享宗廟而其禮久廢今可復之遂

為定式真宗時詔教駿所養鷹鶻以備諸王從時展禮
仁宗時臣僚言校獵之制所以順時令訓戎事請修此
禮於是詔樞密院奏定制度獵日五鼓帝御内東門賜
從官酒三行奏鈞容樂幸瓊林苑門賜從官食遂獵於
楊村宴於幄殿奏教坊樂遣使以所獲馳薦太廟既而
召父老臨問賜以飲食茶絹及五坊軍士銀絹有差宰
相賈昌朝等曰陛下暫幸近郊順時田獵取鮮殺而登
廟俎所以昭孝慎也即高原而閱軍實所以講武事也

問者老而賜飲食所以養老也勞田夫而賜惠所以勸農也乘輿一出而四美皆具伏望宣付史館從之明年復獵於城南東韓村自玉津園去輦乘馬分騎士數千為左右翼節以鼓旗合圍場徑十餘里部隊相應帝按轡道中親挾弓矢屢獲禽仍名父老存問欽宗靖康後不復講

遼國俗以畜牧射獵為業獵無常時地無定所太祖七年次烏林觀漁九年射魚於漠北神冊中射虎於東山

射龍於伊喇山陽水上天贊中獵於雅爾㓂都勒𩔁山觀漁於烏勒呼河天顯中障鷹於近山蒐於潢水之曲會同以後如射柳射鹿射鴨釣魚每歲舉行焉四時各有行在之所謂之巴納春曰鴨子河濼皇帝正月上旬起牙帳約六十日方至天鵞未至卓帳氷上鑿氷取魚氷泮乃縱鷹鶻捕鵞雁晨出暮歸從事弋獵鴨子河濼東西二十里南北三十里在長春州東北三十五里四面皆沙渦多榆柳杏林皇帝每至侍御皆服墨綠色衣

各備連鎚一柄鷹食一器剌鵞錐一枝於濼周圍相去各五七步排立皇帝冠巾衣時服繫玉束帶於上風望之有鵞之處舉旗探騎馳報遠泊鳴鼓鵞驚騰起左右圍騎皆舉幟麾之五坊擎進海東青鶻拜授皇帝放之鶻擒鵞墜勢力不加排立者舉錐剌鵞取腦以飼鶻救鶻人例賞銀絹皇帝得頭鵞薦廟羣臣各獻酒菓舉樂更相酬酢致賀語皆插鵞毛於首以為樂賜從人酒徧散其毛弋獵網釣春盡乃還夏巴納無常所多在圖爾

山道宗每歲先幸黑山拜聖宗興宗陵賞金蓮乃幸子河避暑圖爾山在黑山東北三百里近饅頭山黑山在慶州北十三里上有池池中有金蓮子河在圖爾山東北三百里懷州西有清涼殿亦為行幸避暑之所四月中旬起牙帳卜吉地為納涼所五月末旬六月上旬至居五旬與南北臣僚議國事暇日遊獵七月中旬乃去秋巴納曰伏虎林在永州西北五十里嘗有虎據林傷害居民畜牧景宗領數騎獵焉虎伏草際戰慄不敢仰

視上舍之因號伏虎林每歲車駕至皇族而下分布濼水側伺夜將半鹿飲鹽水令獵人吹角效鹿鳴既集而射之謂舐鹻鹿又名呼鹿冬巴納曰廣平淀在永州東南三十里本名白馬淀東西二十餘里南北十餘里地甚坦夷四面皆沙磧木多榆柳其地饒沙冬月稍暖牙帳多於此坐冬與南北大臣會議國事時出校獵講武兼受南宋及諸國禮貢皇帝牙帳以槍為硬寨用毛繩連繫每帳下有黑傘以庇衛士風雪槍外小氊帳一層每

帳五人各執兵仗為禁圍又定獵儀於十二月辰日前
期一日詔司獵官選獵地其日皇帝皇后焚香拜日畢
設圍命獵夫張左右翼司獵官奏成列皇帝皇后升輿
車多囉倫穆騰以酒二尊盤飧奉進北南院大王以下
進馬及衣皇帝降輿祭東畢乘馬入圍中皇太子親王
率羣官進酒分兩翼而行皇帝始獲兎羣臣進酒上壽
各賜以酒至中食之次親王大臣各進所獲及酒訖賜
羣臣酒還宮其服飾皇帝幅巾擐甲戎裝以貂鼠或鵞

頂鴨頭為杆腰蕃漢諸司使以上並戎裝皆左衽黑緑色

金世宗大定三年十二月獵於近郊所獲薦山陵自是歲以為常章宗明昌元年制諸王任外路者許遊獵五日過此禁之又遣諸王出獵毋越本境其從獵之服春水以鶻捕鵞雜花卉為飾秋水以熊鹿山林為文

元制自御位及諸王皆有鷹人是故捕獵有戶使之致鮮食以供宗廟天庖而齒革羽毛又皆足以備用然地

有禁取有時而違者則罪之春冬之交天子或親幸近郊縱鷹隼搏擊之以為遊豫之度謂之飛放故鷹房捕獵皆有司存世祖中統三年禁京畿田獵至元元年禁上都畿内捕獵七年七月命達嚕噶齊烏蘭哈達給上都扈從畋獵糧十年九月遼東饑弛獵禁戊子禁五百里内射獵己丑敕自今秋獵鹿豕先薦太廟成宗大德元年禁民間捕鷹鷂命諸阿濟格自今出獵悉自供具毋傷民力

明成祖永樂十年十月獮於城南武岡二十年五月車駕度偏嶺命將士獮於道傍山下上顧從臣曰士卒隨朕征討道中唯畋獮可以馳馬揮戈拒揚武士作其驍勇之氣宣宗宣德四年獮於谷口英宗天順二年上校獮南苑苑在京城南二十里苑中有按鷹臺一名晾鷹臺臺旁有三海皆元之舊也

大閱 唐 五代 宋 遼 金 元 明

臣等謹案杜典有出師儀制而揚兵講武附焉其

書本未載出師之儀悉敘各代閱兵講武之典今考各代正史及會要會典諸書皆未特載出師儀制大約所謂儀制者即親征之禮是也今改曰大閱而以各代閱兵之禮纂序於左

唐肅宗至德二載八月大閱乾元元年正月大閱諸軍於含元殿庭上御棲鸞閣觀之寶應元年九月大閱兵馬於鳴鳳門街

梁太祖開平元年冬十月講武於繁臺四年春正月講

武於榆林乾化元年八月大閲於興安鞠場十月大閲於魏東郊
後唐天祐十有五年八月大閲於魏東郊明宗天成二年十月御興教門觀兵
晉高祖天福二年十月勅習戰講武歴代通規選士練兵其采舊制宜以每年農隙時講武乃准令式處分開運元年正月講武於澶淵二年二月大閲於戚城
周世宗顯德元年三月次澤州閲兵於北郊

宋太祖征伐四方親講武事故不盡用定儀亦不常其處鑿講武池朱明門外以習水戰復築講武臺城西楊村秋九月大閱與從臣登臺觀焉真宗詔有司擇地含輝門外之東武村為廣場置臺臺上設屋構行宫其夜三鼓殿前侍衛馬步諸軍分出諸門詰旦帝乘馬從官並戎服賜以窄袍至行宫諸軍陣臺前左右相向步騎交屬亘二十里諸班衛士扈從於後有司奏成列帝升臺東向御戎帳召從臣坐觀之殿前都指揮使王超執

五方旗以節進退於兩陣中起候臺相望使人執旗如臺上之數以相應初舉黄旗諸軍旅拜舉赤旗則騎進舉青旗則步進每旗動則鼓駴士譟聲震百里外皆三挑乃退次舉白旗諸軍復再拜呼萬歲有司奏陣堅而整士勇而厲欲再舉詔止之遂舉黒旗以振旅軍於左者略右陣以還由臺前出西北隅軍於右者略左陣以還由臺前出西南隅並凱旋以還乃名從臣宴教坊奏樂回御東華門閱諸軍還營鈞容奏樂於樓下復召從

臣坐賜飲明日又賜近臣飲於中書諸軍將校飲於營中内職飲於軍器庫諸班衛士飲於殿門外神宗閱左藏庫副使牙斌所教牌手於崇政殿乃命殿前步軍司擇驍健者依法教習自是營屯及更戍諸軍畿甸三路民兵皆隨伎藝名見親閱焉凡閱武禁衛戍軍民兵總率第其精粗賜以金帛而超等高者至命為吏選官其典領者優加職秩孝宗乾道二年幸候潮門外教場次幸白石教場應從駕臣僚自祥曦殿並戎服起居從駕

後幸白石教場皇帝登臺三衙統制統領官等起居畢舉黄旗諸軍皆三呼萬歲拜訖三衙管軍奏報取旨馬軍上馬打圍教場舉白旗三司馬軍首尾相接舉紅旗向臺合圍聽一金止軍馬各就圍地作圓形排立射生官兵隨鼓聲出馬射獐兎一金止疊金射生官兵各歸陣隊舉黄旗射生官兵就御臺下獻所獲帝遂慰勞賜賚諸將鞍馬金帶以及士卒四年殿前司言相視龍王堂北江岸以東茅灘一帶平地可作教場已修築將壇

將來三司馬步軍並合全裝披帶衣甲執色器械至日先赴教場下營排辦俟駕登臺鼓金鼓起居畢依資次變陣教閱所有聖駕出郊除禁衛外欲於本司入陣馬軍内摘差護聖馬軍八百人騎弓箭器械作十六隊於前後儀衛引從各分八隊隊各五十人往回沿路各奏隨軍鼓笛大樂及摘差本司入教陣隊内諸軍步親隨一千人并統領將官三員至日先赴將臺下各分左右於後壁周圍留空地三十步以容禁衛分作三重環立

其日車駕至灘上諸軍前一日於教場東列營宿營是日三衙管軍與各軍統領將佐導駕乘馬至護聖步軍大教場更御甲冑至灘上皇帝登臺三衙起居畢權主管殿前司王逵奏三司人馬齊舉黃旗諸軍呼拜者三逵奏請從頭教中軍鳴角倒門角旗出營馬步軍簇隊成收鼓訖連三鼓馬軍上馬步人撮起旗鎗四鼓舉白旗中軍鼓聲旗應變方陣為備敵之形別高一鼓步軍四向作禦敵之勢且戰且前馬軍出陣作戰鬭之勢別

高一鼓各分歸地分五鼓舉黄旗變圓陣為自環内固之形如前節次訖三鼓舉赤旗變鋭陣諸軍相屬魚貫斜列前利後張為衝敵之形亦依前節次訖王逵奏人馬教絶取旨舉青旗變放教直陣收鼓訖一金止重鼓三馬軍下馬步人齪落旗槍皆應規矩帝大悦犒賞倍之士卒歡呼謝恩如儀鳴角聲簇隊訖放教步人分東西引拽馬軍交頭於御臺下隨隊呈試驍鋭大刀武藝繼而進呈車砲火砲煙槍及赭打圍射生馬步軍統制

官蕭鷓巴以所獲獐鹿等就御臺下進獻入馬拽絶皇帝復御常服乘馬至車子院宣喚殿前司撥發官馬定遠侯彦昌等各賜馬一疋彦昌仍自準備將特升副將進御酒上並賜逵酒其時重定大閱儀制皇帝至祥曦殿行門禁衛等並戎服迎駕常起居皇帝至知閤門官以下並戎服常起居訖皇帝乘馬出從駕官從駕至候潮門外大教場御幄殿下馬入幄更衣訖皇帝被金甲出幄行門禁衛等迎駕奏萬福皇帝乘馬至教場臺下

馬升臺入幄從駕官宰執親王使相正任知閤御帶環衛官升臺於幄殿分東西相向立管軍並令全裝衣甲帶御器械執骨朶升臺於幄殿稍南面西立俟入内官喝排立皇帝出幄行門禁衛等迎駕奏萬福皇帝出閤門分引殿前馬步三司統制統領官常起居訖次三司將佐以下聽鼓聲常起居次殿前帥執骨朶赴御座前奏教直陣俟教閱畢再赴御座前奏教圓陣俟教閱畢再赴御座前奏教鋭陣俟教閱畢再赴御座前奏教閱畢

歸侍立内侍傳旨與殿前太尉其諸軍謝恩承旨訖轉
與撥發官引三司統制統領將佐再拜謝恩訖各歸本
軍皇帝起入幄更衣訖皇帝出幄皇帝坐舍人引宰執
墪後立俟進御茶床舍人贊就坐宰執躬身應喏訖直
身立就坐進第一盞酒起立墪後俟皇帝飲酒訖舍人
贊就坐躬身應喏訖直身立俟宰執酒至接盞飲酒訖
盞付殿侍次舍人贊食並如儀至第四盞傳旨宣勸訖
御藥傳旨不拜舍人承旨贊不拜贊就坐第五盞宣勸

如第四盞儀酒食畢舉御茶牀舍人分引宰執於幄殿
重行立御藥傳旨不拜舍人承旨訖揖宰執躬身贊不
拜各祗候直身立降踏道歸幕次皇帝起乘馬至車子
院門樓上出賜親王酒再拜謝訖次賜使相正任并管
軍知閤御帶環衛官酒訖一班再拜謝訖俟皇帝觀畢
降車子院門樓歸幄親王以下退皇帝乘馬出車子院
門行門禁衛等迎駕奏萬福皇帝乘馬至候潮門外大
教場應從駕官並戎服乘馬從駕回皇帝乘馬入和寧

門至祥曦殿上下馬還宮其後淳熙四年大閱於茅灘十年大閱於龍山十六年大閱於城南教場並如前儀寧宗慶元二年大閱於茅灘嘉泰二年幸候潮門外教場大閱

遼太宗天顯元年十二月閱旗鼓二年正月乙酉閱北尅兵籍庚辰閱南尅兵籍丁巳閱皮室伊喇摩哩三軍四年十月幸諸營閱軍籍庚戌以雲中郡未平大閱六軍會同三年五月閱騎兵於南郊六月閱步卒於南郊

七年十二月南伐次古北口閏月閱諸道兵於温榆河

九年八月自將南伐九月閱諸道兵於漁陽西棗林淀

聖宗統和元年十月上將親征高麗閱東京留守耶律

穆濟所總兵馬

金世宗大定二十二年三月命尚書省申勅西北路招

討司勒明安穆昆督部人習武備二十六年九月上謂

宰臣曰西南西北兩路招討司地隘明安人戶無處圍

獵不能閑習騎射委各明安穆昆官依時教練其弛慢

過期及不親監視並決罰之章宗承安四年九月詔訓
練軍士
元世祖至元十五年六月詔蒙古人總漢軍閲習水戰
武宗至大四年十月勅諸衛漢軍練習武事仁宗延祐
七年十一月遣使閲實各行省戍兵
明宣宗宣德四年十月帝將閲武郊外命都督府整兵
文武各堂上一員屬官一員扈從正統間或閲於近郊
於西苑不著令穆宗隆慶二年大學士張居正言祖宗

時有大閱禮乞親臨校閱兵部引宣宗英宗故事請行之命於明年八月舉行及期禮部定儀前期一日皇帝常服告於內殿行四拜禮如出郊儀司設監設御幄於將臺上總協戎政大臣巡視科道督率將領軍兵預肅教場至日早遣官於教場祭旗纛之神三大營官軍具甲仗將官四員統馬兵千扈駕文臣各堂上官科道掌印官禮兵二科禮部儀制司兵部四司官糾儀監察御史鴻臚寺供事官武臣都督以上錦衣衛堂上及南鎮

撫司掌印僉書官俱大紅便服闕領扈從牙牌懸帶先
詣教場是日免朝錦衣衛備鹵簿皇帝常服乘輦由長
安左門出官軍導從鉦鼓震作出安定門至閱武門外
總協戎政官率大小將佐戎服跪迎入將臺下北向序
立駕進閱武門内中軍舉號砲三各營鉦鼓震作扈從
官序立於行宫門外駕至門降輦兵部官導行入宫鳴
金止鼓候升座扈從官行一拜禮傳賜酒飯各官謝恩
出將臺下東西序立兵部官奏請大閱兵部鴻臚寺官

導駕登臺舉砲三京營將士叩頭畢東西侍立總協戎政官立列於扈從官之北諸將列從官之南兵部尚書奏請令各戎整棚人馬臺上吹號笛麾黄旗總協戎政及將佐等官各歸所部兵部尚書請閲陣舉砲三馬步官軍演陣如常法演畢復吹號笛麾黄旗將士俱回營少頃兵部尚書請閲射總協戎政官以下及聽射公侯駙馬伯錦衣衛等官俱於臺下較射馬三矢步六矢中的者鳴鼓以報御史兵部官監視紀録把總以下及家

丁軍士射府部大臣并御史兵部官於東西廳較閱鎗刀火器等藝聽總協戎政官量取一隊於御前呈驗兵部尚書奏大閱畢臺下舉號旗總協戎政官及諸將領俱詣臺下北向序立鴻臚寺官奏傳制賛跪宣制訖賛叩頭各官先退出門外賛扈從官行叩頭禮禮畢駕回行宮少憩扈從等官趨至門内立皇帝升輦中軍舉砲三各營皆鼓吹鹵簿及馬兵導從如來儀鉦鼓與大樂相應振作總協戎政以下候駕至叩頭退馬兵至長安

左門外止鹵簿大樂至午門外止駕還仍詣内殿參謁
如前儀百官不扈從者各吉服於承天門外橋南序立
送駕還迎如之次日總協戎政以下表謝百官侍班行
稱賀禮如常儀兵部以將士優劣及中箭多寡教練等
第奏聞越二日皇帝御皇極門賜勅勉勵將士總協戎
政官捧至絲輿將士迎導至教場開讀行禮如儀是日
即行賞賚并戒罰有差次日總協戎政官率將吏復謝
恩詔如議行駕還樂奏武成之曲神宗萬歷九年大閱

如隆慶故事

臣等謹按明太祖洪武時屢命元勛宿將練兵而其制未定成祖永樂中嘗較閱六師又勑秦晉周肅諸王各選護衛軍五千命官督赴真定操練陝西甘肅寧夏大同遼東諸守將及中都留守河南等都司徐宿等衛遣將統馬步軍分駐真定德州操練候赴京閱視是并閱各省之兵也而其時禮儀未備景泰後立十團營置總理協理軍營戎政

之官始制大閱之禮然其典亦不數舉云

命將出征　宋　明

宋命將出征儀受旌節前一日儀鸞司設大將次於朝堂其日大將常服入就次執事設褥位於東上閤門外階下設制誥箱於褥位之前少西持旌節者少南謁者引大將至就褥位北面立揖東上閤門官宣有勑大將再拜躬聽口宣訖搢笏謁者二人持箱進於大將之前大將受訖次少府監執事者交旌節大將俛伏興再拜

搢笏舞蹈又再拜訖出文德殿門次端禮門入右昇龍門出宣德西偏門大將勒所部兵衛并偏將裨將各建旗以正行列執擎旌節并押節人騎士搶牌步兵樂工等分左右前導至第引見之日大將常服入就殿門外次舍人引詣殿庭進當殿陛北面立揖大將再拜輿奏聖躬萬福又再拜引大將稍前躬致詞歸位再拜西出少頃舍人再拜再引大將詣殿庭進當殿陛北向再拜訖引至東階揖升殿近御前之左大將奏事稟方畧訖

降東階下殿再拜西出其造廟前期太史擇日太常寺具時日散告諸司前告二日儀鸞設告官以下次於常所設大將次於南門之外道東西向前一日質明告官以下赴祠所清齋行事執事官並集告官齋所肄儀太祝習讀祝文眡禮饌香幣次賛者引監察御史南向西上閲瘞坎於西階之東北向方深取足容物設望瘞位於瘞坎之南告官大將北向監察御史東向奉禮郎太祝大官令位於其後西上光祿卿位於監察御史之東

北向又設監察御史之位於殿上之西東向奉禮郎太祝於東西向北上大官令於酒尊所北向告曰未明大官令率其屬實饌具畢引光祿卿入定位贊者曰再拜光祿卿再拜升自西階點眡禮饌畢次引監察御史升殿點閱陳設糾察不如儀者光祿卿還齋所餘官各服祭服引告官大將以下詣東神門外虛一揖位禮直官贊揖訖贊者引監察御史奉禮郎太祝大官令先入就位立定祠祭官於殿上贊奉神主次引宮闈令入室搢

笏於祏室內奉神主設於座執笏退復執事位祠祭官於殿上贊奉神主訖禮直官稍前贊有司謹具請行事贊者曰再拜在位者皆再拜引監察御史奉禮郎太祝大官令升就位立定次引告官詣盥洗位北向立搢笏盥手執笏升詣僖祖室神位前搢笏跪三上香引奉禮郎搢笏西向跪執事者以幣授奉禮郎奉禮郎即以幣授告官訖執笏興詣次室以俟告官受幣奠訖執笏俛伏興再拜訖引告官以次詣翼祖宣祖太祖太宗真

宗仁宗英宗神宗哲宗室奉奠並如上儀降復位少頃引告官再詣盥洗位北向立搢笏盥洗閲禮饌畢退還齋所未後一刻大官令率宰人以鸞刀引牲遂烹牲晡後有司帥其屬清掃廟門之内外告日前三刻禮直官贊者諸司職掌各服其服贊者先引宫闈令入詣殿庭北向再拜升殿開室訖太常陳幣篚於神位之左祝版於神位之右置於殿香爐并合置於案上次設祭器藉以席光禄實之每位左十有二籩為四行以右為上右

十有二豆為四行以左為上俎二一在籩前一在豆前又俎六在豆右為三重以北為上二在胙俎之北槃一在室户外之左甑以二一在鉶之前一在籩之左鉶三在甑之後籩豆之間簠簋各一在籩豆外二俎間簠在左簋在右設犧牲罇罍於坫加勺冪置諸户前楹間北向太常設燭於神位前洗二於東階之東罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾執罍篚者於其後又設虛揖位於齋宫内道南及東神門外告官大將在南北向監

祭御史奉禮郎太祝大官令在北盥手帨手執笏詣爵
洗位北向立搢笏洗爵拭爵以爵授執事者搢笏升詣
僖祖神位前搢笏跪執事官以爵授告官告官執爵跪
三祭酒奠爵執笏俛伏興出室戸外北向少立太祝搢
笏於室戸外之右東向跪讀祝文訖執笏興復位告官
再拜訖引告官以次詣翼祖宣祖太祖太宗真宗仁宗
英宗神宗哲宗室酌獻並如上儀降復位禮直官曰賜
胙賛者曰再拜告官大將以下皆再拜祠祭官於殿上

贊奉神主入祏室引宫闈令撍笏奉神主入祏室訖次引告官大將詣望瘞位有司詣神位前取祝幣置於瘞坎次引監察御史奉禮郎太祝降望瘞位立定禮直官曰可瘞置土半坎引告官以下復詣東神門外虛揖位對立禮直官贊禮畢揖訖大官令帥其屬徹禮饌監察御史升殿監眡收訖徹訖退宫闈令闔戶以降太常藏祝於匱若凱旋祭告惟陳俘馘及軍實於南門之外北面東上其告禮並如上儀

明太祖洪武元年中書省臣會官議奏王者遣將所以討有罪除民害也今定遣將禮皇帝武弁服御奉天殿大將入就丹墀四拜由西陛入殿再拜跪承制官宣制以節鉞授大將軍大將軍受之以授執事者俯伏興再拜出降陛復位四拜駕還宮大將軍出至午門外勒所部將士建旗幟鳴金鼓正行列擎節鉞奏樂前導百官以次送出造廟宜社之禮即命大將軍具牲幣行一獻禮與遣官祭告廟社儀同其告武成王廟儀前二日大

將省牲祭曰大將於幕次僉祝版入就位再拜詣神位前上香奠帛再拜進熟酌獻讀祝再拜詣位再拜飲福受胙復再拜徹豆望燎其配位亦大將行禮兩廡陪祀諸將分獻

宣露布 後唐 宋 遼 明

後唐莊宗為晉王時擒幽州劉守光命掌書記王緘草露布以練紵劉仁恭父子凱歌入於晉陽獻於太廟

宋太祖平蜀孟昶降詔有司約前代儀制為受降禮昶

至前一日設御座仗衛於崇元殿如元會儀至日大陳馬步諸軍於天街左右設昶及其官屬素案席褥於明德門外表案於横街北通事舍人引昶及其官屬素服紗帽北向序立昶跪捧表授閤門使復位待命表至御前侍臣讀訖閤門使承旨出昶等俯伏通事舍人掖昶起官屬亦起宣制釋罪昶等再拜呼萬歲賜襲衣冠帶陳於前昶等又再拜跪受改服乘馬至昇龍門下馬官屬至啓運門下馬就次帝常服升坐百官先入起居班

立閤門使引昶等入舞蹈拜謝名昶升殿閤門使引自東階升宣撫使承旨安撫之昶至御座前躬承問訖還位與官屬舞蹈出中書率百官稱賀遂宴近臣及昶於大明殿嶺南平劉鋹就擒詔有司撰獻俘禮鋹至上御明德門列仗衛諸軍百官常服班樓前别設獻俘位於東西街之南北向其將校位於獻俘位前北上西向有司率武士係鋹等白練露布前引至太廟西南門鋹等並下馬入南神門北向西上立監將校官次南面立俟

告禮畢於西南門出乘馬引至太社如上儀乃押至南

御路之西下馬立俟獻俘將校戎服帶刀攝侍中版奏

中嚴百官班定版奏外辦帝常服御坐百官舞蹈起居

畢通事舍人引鋹就獻俘位將校等詣樓前舞蹈訖次

引露布案詣樓前北向宣付中書門下如宣制儀通事

舍人跪受露布轉授中書門下轉授攝兵部尚書次攝

刑部尚書詣樓前跪奏以所獻俘授有司上名鋹詰責

鋹伏地待罪詔誅其臣龔澄樞等特釋其縛與其弟保

興等罪仍賜襲衣冠帶鞾笏器幣鞍馬各服其服列謝樓下百官稱賀畢放仗如儀南唐平帝御明德門露布引李煜及其子弟官屬素服待罪初有司請如獻劉鋹禮帝以煜奉正朔非若鋹拒命寢露布弗宣遣閤門使承制釋之太宗征太原劉繼元降帝幸城北陳兵衛張樂宴從臣於城臺繼元帥官屬素服臺下遣閤門使宣制釋罪名繼元親勞之從臣詣行宫稱賀時以在軍中故不備禮繼元至京師詔告獻太廟前一日所司陳設

如常告廟儀告曰黎明博士引太尉就位通事舍人引
繼元西階下東向立其官屬重行立贊者贊太尉再拜
訖博士引就盥爵如常儀詣東階解劒脫舄升第一室
進奠再拜太祝跪讀祝文訖又再拜通事舍人引繼元
官屬詣室前西階下北向立舍人贊云皇帝親征收復
河東偽主劉繼元及偽命官見贊者曰再拜訖退位次
至第二第三第四第五室皆如第一室博士引太尉降
階佩劒納履復位贊者曰再拜太尉與繼元等皆再拜

退焚祝版於齋坊繼元既命以官故不稱俘焉哲宗元符二年西蕃王隆贊邈川首領轄戩等降詔具儀注以受降日御宣德門設諸班直上四軍仗衛諸軍素服陳列降者各服蕃服以見審問訖有旨放罪依等第賜首服袍帶百官稱賀御紫宸殿賜宴會哲宗崩樞密院留隆贊等西京聽旨詔罷御樓立仗但引見於後殿隆贊一班契丹公主一班夏國回鶻公主次之轄戩一班必斯布結并族屬次之應族屬首領各從其長以次見僧

尼公主皆蕃拜並賜冠服謝訖賜酒饌横門外政和初
議禮局上受降儀皇帝乘輿升宣徳門樓降輿坐御幄
百官與降王蕃官各班樓下如大禮肆赦儀東上閤門
以紅條袋班齊牌引升樓樓上東上閤門官附内侍承
旨索扇扇合帝即御坐簾卷内侍又贊扇開侍衛如常
儀諸班親從并裹圍降王人等迎駕自輦常起居次舍
人贊執儀將士常起居次管幹降王使臣并隨行舊蕃
官常起居次禮直官舍人引百官横行北向贊者曰拜

在位官皆再拜舞蹈三稱萬歲又再拜班首奏聖躬萬福又再拜退百官各就東西位舍人引降王服本國衣冠詣樓前北向女婦少西立僧又少西尼立於後入內省官詣御坐前承旨傳樓上東上閤門官承旨録訖以紅縧袋降制樓下東上閤門官承旨退降王以下俯伏東上閤門官至令通事舍人掖之起首領以下皆起鞠躬閤門宣有勅降王以下再拜僧尼止躬呼萬歲閤門録勅旨行管幹官降王等躬聽詰問如有復奏閤門録

訖仍以紅絛袋引升樓如無復奏入內省官詣御坐承
旨傳樓上閤門官稱有勑放罪訖舍人贊謝恩降王以
下再拜稱萬歲復序立入內省官詣御坐承旨傳樓上
閤門官稱有勑各賜首服袍帶樓下閤門官承旨引所
賜擔床陳於西舍人宣曰有勑降王以下再拜鞠躬舍
人稱各賜某物畢又再拜稱萬歲若賜官即贊謝再拜
並歸次易所賜服舍人先引降王以下至授遥郡以上
當樓前北向東上立贊再拜稱萬歲又再拜次贊服冠

帔婦女再拜僧尼别謝引還次贊樓上侍立官稱賀再拜禮直官舍人分引百官横行北向立贊拜訖班首稍前俛伏稱賀其詞中書隨事撰述賀訖復位在位者又再拜舞蹈三稱萬歲又再拜東上閤門官進詣樓前承旨就班首宣曰有制贊者曰拜在位官皆再拜宣答其詞學士院隨事撰述又贊再拜三稱萬歲又再拜樓上樞密院前跪奏稱某官臣某言禮畢内侍索扇扇合簾垂帝降坐内侍贊扇開所司承旨放仗樓下鳴鞭百官

再拜退

遼制下城克敵班師以所獲牡馬牛各一祭天地

明太祖洪武四年蜀夏明昇降表至京師太祖命中書集議受降禮省部請如宋太祖受蜀主孟昶故事擬明昇朝見日皇帝御奉天門昇等於午門外跪進待罪表侍儀使捧表入宣表官宣讀訖承制官出傳制昇等皆俯伏於地侍儀舍人掖昇起其屬官皆起跪聽宣制釋罪昇等五拜三呼萬歲承制官傳制賜衣服冠帶侍儀

舍人引昇入丹墀中四拜侍儀使傳旨昇跪聽宣諭俯伏四拜三呼萬歲又四拜出百官行賀禮帝以昇年幼事由臣下免其叩頭伏地上表請罪禮唯命昇及其官屬朝見百官朝賀其奏凱獻俘之儀凡親征師還皇帝率諸將陳凱樂俘馘於廟南門外社北門外告祭廟社行三獻禮同出師儀祭畢以俘馘付刑部協律郎導樂以退皇帝服通天冠絳紗袍升午門樓以露布詔天下百官具朝服以聽儀與開讀詔赦同大將奏凱儀先期

大都督以露布閤内使監陳御坐於午門樓上前楹設奏凱樂位於樓前協律郎位於奏凱樂北司樂位於協律郎南又設獻俘位於樓前少南獻俘將校位於其北刑部尚書奏位於將校北皆北向又設刑部尚書受俘位於獻俘位西東向設露布於内道正中南向受露布位於案東承制位於案東北俱西向宣露布位於文武班南北向至日清晨先陳凱樂俘馘於廟社門外不奏歌曲俟告祭畢復陳樂於午門樓前將校引俘侍立於

兵仗之外百官入侍立位皇帝常服升樓侍衛如常儀大將於樓前就位四拜諸將隨之退就侍立位贊奏凱樂協律郎執麾引樂上就位司樂跪請奏凱樂協律郎舉麾鼓吹振作徧奏樂曲樂止贊宣露布承制官以露布付受露布官引禮引詣案跪受由中道南行以授宣露布官宣訖付中書省頒示天下將校引俘至位刑部尚書跪奏曰某官某以某處所俘獻請付所司奏訖退後位其就刑者立於西廂東向以付刑官其宥罪者樓上

承制官宣旨有勅釋縛樓下承旨釋訖贊禮贊所釋之俘謝恩皆四拜三呼將校以所釋俘退如有所賜就宣旨賜之大將以下就拜位舞蹈山呼如常儀班前稍前跪稱賀致詞訖百官復四拜禮畢還宮後定制凡大捷擇日以宣其日不奏事百官吉服賀即日遣官薦告郊廟中捷以下止宣捷不祭告慶賀成祖永樂四年定凡捷兵部官以露布奏聞大將在軍則進露布官行禮次日行開讀禮第三日行慶賀禮餘如日儀

欽定續通典卷七十二

欽定續通典卷七十三

禮軍

天子諸侯大射鄉射　唐　宋　遼　金　明

唐制燕遊小射則服常服不陳樂懸不行會禮餘如大射之儀案大射儀已詳杜典

宋太宗命有司定大射之禮儀注定制羣臣朝謁如元會酒三行有司言請賜王公以下射侍中稱制可皇帝

改服武弁布七埒於殿下王公以次射開樂懸東西廂設熊虎等候陳賞物於東階以賚能者設豐爵於西階以罰否者并圖其冠冕儀式表著埒之位以進帝覽而嘉之謂宰臣曰俟弭兵當與卿等行之凡遊行池苑或命宗室武臣射每帝射中的從官再拜奉觴貢馬為賀苑中皆有射棚畫暈的射則用招箭班三十人服緋紫繡衣帕首分立左右以唱中否節序賜宴則宗室禁軍大校牧伯諸司使副皆令習射遂為定制外國使人

朝亦令帥臣伴賜射於園苑政和宴射儀皇帝御射殿侍宴官公服繫鞾射官窄衣奏聖躬萬福再拜升殿酒三行引射官降皆執弓矢謝恩再拜三公以下在右射官在左不射者依坐次分立皇帝初射中舍人賛拜凡左右祗應臣僚除內侍外並階上下再拜行門禁衛諸班親從諸司祗應人並自賛再拜招箭班殿上躬奏訖跪進梡射官先傳弓箭與殿侍側立內侍接梡訖就拜起降階再拜有司進御茶牀天武引進奉馬列射垜前

員僚奏聖躬萬福東上閤門官詣御前躬進班首姓名以下進酒班首以下横行立賛再拜班首奉進酒樂作飲畢殿上臣僚再拜舍人賛各賜酒羣臣俱再拜賛各就坐羣臣皆立席後引進司官臨階宣進奉出天武奉馬出樂合復賛就位飲訖揖興諸司收坐物等射官左側臨揩取弓箭侍立皇帝再射中的或雙中如上儀臣僚射中引降揩再拜訖殿下側立御箭中招箭班進椀如上儀舍人再引射中官當殿揖躬宣有勅賜窄衣金

帶跪受箱過再拜過殿側服所賜訖再引當殿再拜更
不射如宣再射或更賜箭令射如未退即就位再拜射
訖進御茶牀諸司復陳坐物等羣臣各立席後賛就坐
羣臣俱坐酒五行宣示醆宣勸如儀皆作樂宴畢内侍
舉御坐牀三公以下降階再拜訖孝宗乾道二年車駕
幸玉津園皇帝射訖次命皇太子次慶王次恭王次管
軍臣僚等射如是者三每射四發帝前後四中的淳熙元
年車駕幸玉津園命從駕文武官行宴射之禮皇太子

宰執以下酒三行樂作皇帝臨軒有司進弓矢皇帝中的皇太子進酒卒宰執以下再拜稱賀宣皇太子射射中賜宣預射臣僚射使相鄭藻起居舍人王卿月環衛官蕭多囉倫射中各賜襲衣金帶其鄉射之儀於鄉飲酒前一日本州於射亭東西序量地之宜設提舉學事諸監司知州通判州學教授應赴鄉飲酒官貢士幕次本州兵馬教諭備弓矢應用物設樂其日初筵提舉學事知州軍通判師應赴鄉飲酒官貢士詣射亭執弓矢揖

人射秉矢若中則守帖者舉獲唱獲執算者以算投壺
畢多算勝少算射畢賛者賛揖酬酢如儀畢揖退
遼制有射柳儀皇帝再射親王宰執以次各一射中柳
者質誌柳者冠服不中者以冠服質之不勝者進飲於
勝者然後各歸其冠服又三月三日國俗刻木為兔分
朋走馬射之先中者勝負朋下馬列跪進酒勝朋馬上
飲之
金制凡重五日拜天地畢插柳毬場為兩行當射者以

尊卑序各以帕識其枝去地約數寸削其皮而白之先以一人馳馬前導後馳馬以無羽横鏃箭射之既斷柳又以手接而馳去者為上斷而不能接去者次之或斷其青處及中而不能斷與不能中者為負每射必伐鼓以助其氣

明太祖洪武三年定凡郊廟祭祀先期行大射禮工部製射侯等器其射鵠有七虎鵠五采天子用之熊鵠五采皇太子用之豹鵠五采親王用之豹鵠四采文武一

品二品者用之糝鵠三采三品至五品者用之狐鵠二采六品至九品用之布鵠無采文武官子弟及士民俊秀用之凡射時置乏於鵠右乏又名容見周禮大司馬服不氏職執旗及侍獲者以蔽身設楅及韋當射時置於前以齊矢設射中五皮樹中天子大射用之閭中天子宴射用之虎中皇太子親王射用之兕中一品至五品文武官用之鹿中六品至九品及文武官子弟士民俊秀通用之其職事設司正官二掌驗射者品級尊卑人力强弱而定耦

其中否則書於算兵部官職之司射二掌先以强弓射鵠請射以鼓衆氣武職官充之司射器官二掌辨弓力强弱分為三等驗人力强弱以授工部官職之舉爵者掌以馬湩授中者飲光禄寺官職之請射者掌定耦射射畢再請其耦射侍儀司職之侍獲者掌矢納於司射器者以隷僕供其役執旗者六人掌於容後執五色旗如射者中的舉紅旗應之中采舉采旗應之偏西舉白旗偏東舉青旗過於鵠舉黄旗不及鵠舉黒旗軍士二人

掌之引禮二掌引文武官進退侍儀司舍人職之太祖又以先王射禮久廢弧矢之事專習於武夫而文士多未解乃詔國學及郡縣生員皆令習射頒儀式於天下朔望則於公廨或閒地習之其官府學校射儀略倣大射之式而殺其禮射位初三十步自後累加至九十步射四矢以二人為耦成祖永樂時有擊毬射柳之制十一年幸東苑擊毬射柳聽文武羣臣四夷朝使及在京耆老聚觀分擊毬官為兩朋自皇太孫而下諸王大臣

以次擊射賜中者幣布有差

天子合朔伐鼓唐　宋　明

唐德宗貞元三年八月日有食之有司將伐鼓帝不許太常卿董晉言伐鼓所以責陰而助陽也請聽有司依經伐鼓不報由是其禮遂廢

宋太祖建隆元年司天監言日食五月朔請掩藏戈兵鎧冑事下有司有司請皇帝避正殿素服百官各守本司遣官用牲太社如故事真宗景德四年五月朔日食

上避正殿不視事仁宗至和元年四月朔日食既內降
德音改元易服避正殿減膳百官詣東上閤門拜表請
御正殿復常膳三表乃臨至日遣官祀太社而陰雨以
雷至申乃見食九分之餘百官稱賀仁宗嘉祐四年詔
正旦日食毋拜表自十二月二十一日不御前殿減常
膳宴遼使罷作樂至日仍遣官祀太社百官三表乃御
正殿復膳六年六月朔日食詔禮官驗詳典故皇帝素
服不御正殿不視事百官廢務守司合朔前二日郊社

令及門僕守四門巡門監察鼓吹令率工人如方色執麾旃分置四門屋龍蛇鼓隨設於左東門者立北塾南面南門者立東塾西面西門者立南塾北面北門者立西塾東面隊正一人執刀率衛士五人執五兵之器立鼓外矛處東戟處南斧鉞在西矟在北郊社令立攢於壇四隅縈朱絲繩三匝又於北設黄麾龍蛇鼓一次之弓一矢四次之諸兵鼓俱静立候司天監告日有變工舉麾乃伐鼓祭告官行事太祝讀文其詞以責隂助陽

之意司天官稱止乃罷鼓如霿晦不見即不伐鼓自是日有食之皆如其制英宗治平四年詔古者日食百官守職蓋所以祇天戒而備非常今獨闕之甚非王者小心宣畏之道可令中書議舉行神宗熙寧六年四月朔日食詔易服避殿減膳如故事降天下死刑釋流以下罪政和中上合朔伐鼓儀有司陳設太社玉帛籩豆如儀社之四門及壇下近北各置鼓一並植麾旂各依其方色壇下立黄麾麾杠十尺旂八尺祭告日於時前太

官令帥其屬實饌具畢光禄卿點視次引監察御史奉禮郎太祝太官令先入就位次引告官就位皆再拜次引御史奉禮郎太祝升就位太官令就酌尊所告官盥洗詣太社三上香奠幣玉再拜復位少頃引告官再盥洗執爵三祭酒奠爵俛伏興少立引太祝詣神位前跪讀祝文告官再拜退伐鼓其日時前太史官一員立壇下視日鼓吹令率工十人如色服分立鼓左右以俟太史稱日有變工齊伐鼓明復太史稱止乃罷鼓其日廢

務而百司各守其職如舊儀

明太祖洪武六年定救日食禮其日皇帝常服不御正殿中書省設香案百官朝服行禮鼓人伐鼓復圓乃止月食大都督府設香案百官常服行禮不伐鼓雨雪雲翳則免又更定禮部設香案於露臺向日設金鼓於儀門內設樂於露臺下各官拜位於露臺上至期百官朝服入班樂作四拜興樂止跪執事官奉鼓班首擊鼓三聲衆鼓齊鳴候復圓復行四拜禮月食則百官便服於

都督府救護如儀在外諸司日食則於布政司府州縣月食則於都指揮使司衛所如儀

馬政 馬祭附 唐 五代 宋 遼 金 元 明

唐制太僕寺卿掌廐牧輦輿之政凡監收籍帳歲受而會之乘黃令率駕士調習尚乘隨路色供馬典廐署掌飼馬良馬一丁中馬二丁駑馬三丁其諸牧監上牧監一人副監二人丞三人主簿一人南使西使丞各三人録事一人北使鹽州使丞各二人掌羣牧孳課凡馬五

千為上監三千為中監不及為下監其羣有牧長有尉馬之駑良皆著籍良馬稱左駑馬稱右每歲孟秋羣牧使以諸監之籍合為一以仲秋上送於寺送細馬則有牽夫識馬小兒獸醫等凡馬游牝以三月駒犢在牧三歲別羣孳生過分有賞死耗亦以率除之歲終監牧使巡按以功過相除為考課凡祭馬祖先牧馬社馬步皆羊代宗永泰元年四月命太常復置馬祖壇依常式饗祭

梁太祖開平四年頒奪馬令冐禁者罪之先是梁師攻戰得敵人之馬必納官故出令命獲者有之

後唐莊宗同光三年下河南河北諸州和市戰馬官吏除一匹外匿者有罪長興中上問見管馬數樞密使范延光奏天下近支草粟者近五萬匹見今西北諸蕃賣馬者往來如市其郵傳之費中估之直日四五十貫以臣計之國力十耗其七馬無所使財賦漸消朝廷甚非所利上善之敕沿邊藩鎮或有蕃部賣馬可擇其良壯

者給券具數以聞

晉高祖天福九年發使於諸道州府括取公私馬以備

禦契丹

宋太祖初置左右飛龍二院以左右二使領之太宗太

平興國初改為天廄坊雍熙四年改為騏驥院左右天

駟監四左右天廄坊二皆隸馬真宗咸平三年置羣牧

使以内臣句當制置羣牧司京朝官為判官景德二年

改諸州牧龍坊悉為監賜名鑄印以給之在外之監十

有四凡廐牧之政皆出於羣牧司自騏驥院而下皆聽命焉太平興國四年太宗親兵於幽州得汾晉燕薊之馬四萬二千餘匹内皂充牣分置諸州牧養其太僕卿掌廐牧之政車輅院應奉御馬仲春祝馬祖仲夏祀先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步並擇日壇壝之制三壇各廣九尺高三尺四陛一壝

遼太祖懲約尼氏单弱撫諸部明賞罰不妄征討因民之利而利之羣牧蕃息上下給足及即位伐河東下代

北郡縣獲牛羊駝馬十萬餘樞密使耶律色珍獲馬二十餘萬分牧水草便地數歲所增不可勝算自太祖及興宗垂二百年羣牧之盛如一日世宗天祚四年馬猶有數萬羣每羣不下千匹祖宗舊制常選南征馬數萬匹牧於雄霸隙地間以備燕雲緩急復數萬給四時游畋餘則分地以牧法至善也至末年累與金戰番漢戰馬十損六七雖增價數倍竟無所買乃冐法買官馬從軍諸羣牧私買日多田獵亦不足用遂為金所敗後松漠以

北善馬皆為達實林牙所有其北面官有尚廐使尚廐副使飛龍使飛龍副使總領内外廐馬等官南面官亦設太僕寺皆專掌馬政

金太宗天會三年七月詔南京括官豪牧馬以等第取之分給諸軍其尚廐局副使掌御馬調習牧養

元世祖中統四年設羣牧所後改為尚牧監又改為太僕院又改為衛尉院後又立太僕寺管阿克塔斯馬匹

明太祖洪武四年置羣牧監隨水草利便立官署專司

牧養後改為太僕寺有卿少卿掌牧馬之政以聽於兵部少卿一人佐寺事一人督營馬一人督畿馬其山西等處行太僕寺掌各邊衛所營堡之馬政以聽於兵部以時督察三歲一考比布按二司不得與有瘠損則聽兵部叅罰成祖永樂中置苑馬寺於北直隸等處有卿一人少卿一人掌六監二十四苑之馬政而聽於兵部凡苑視廣狹為三等上苑牧馬萬匹中苑七千下苑四千凡馬駒歲籍其監苑之數上於兵部其御馬監以官官掌

之其祭馬祖始自洪武二年命祭馬祖先牧馬社馬步之神築壇後湖禮官言春祭馬祖天駟星也夏祭馬牧始養馬者秋祭馬社始乘馬者冬祭馬步乃神之災害馬者隋用周制祭以四仲之月唐宋因之今定春秋二仲月甲戊庚日遣官致祀為壇四樂用時樂行三獻禮四年蜀明昇獻良馬十其一白者長丈餘不可加鞿勒太祖曰天生英物必有神司之命太常以少牢祀馬祖囊沙四百斤壓之令人騎而遊苑中久之漸馴帝乘之

以夕月於清凉山北還大悦賜名飛越峯復命太常祀馬祖五年并諸神為一壇歲止春祭永樂十三年立北京馬神祠於蓮花池其南京馬神則以南太僕主之

時儺宋 遼 元

宋季冬宫中行儺禮民閒亦行之

遼制正旦以糯米飯和白羊髓為餅丸之若拳每帳賜四十九枚戌夜各於帳内窓中擲丸於外數偶動樂歘奇令巫十有二人鳴鈴執箭繞帳歌呼帳内爆鹽爐中

燒地柏鼠謂之驚鬼又歳除夕敕使及伊勒希巴率執事郎君至殿前以鹽及羊膏置爐中燎之巫及大巫以次贊祝火神訖閤門使贊皇帝面火再拜

元制每歳十二月下旬擇日於西鎮國寺墻下灑掃平地太府監供綵幣中尚監供細氊鍼線武備寺供弓箭環刀束稈草為人形一為狗一剪雜色綵叚為之腸胃選達官世家之貴重者交射之列射至糜爛以羊酒祭之祭畢帝后及太子嬪妃併射者各解所服衣俾蒙古

巫覡祝讃之祝讃畢遂以與之名曰脫災

欽定續通典卷七十三

欽定四庫全書

史部

欽定續通典卷七十四 七十五

詳校官監察御史臣曹錫寶

洗馬臣王坦修覆勘

校對官庶吉士臣曾燠

謄錄舉人臣沈達

欽定續通典卷七十四

禮 凶

臣等謹按杜佑述凶禮典援經傳以徵史事而必推言其變視諸禮較為詳備後世考凶禮者咸取資焉第自唐初議禮諸臣置國恤於不論遂致儀文散佚杜典纖廣為攈拾仍不能無遺漏也考儀禮十七篇喪服之外但有士喪禮自士而上禮節闕

然大小戴禮記間載一二亦始末不具周官惟載諸司職掌而無以考行禮之次第然漢儒已取喪服傳别為之注六朝諸儒遂有專以喪服名家者豈不以慎終之典自非講求於平日則無以致誠信於臨時哉兹續纂凶禮凡唐以前服制為杜典失載者採以補之其原書所載條目有後世所不經見者則從其闕至於歷代史志舊五代史不載凶禮遼志僅存其畧金元禮志亦約舉未備惟宋

史獨詳而明史亦分類編次今取紀傳雜志並原書之有關喪制者按代排纂先儒所議隨事命題亦依例附録庶可與杜典互相証明焉

大喪初崩及山陵制唐 五代 宋 遼 金 元 明

唐德宗貞元二十一年正月二十三日癸巳崩按是年八月改元永貞故司馬光資治通鑑作永貞元年二十四日宣遺詔按資治通鑑永貞元年正月癸巳倉卒召翰林學士鄭絪衛次公等至金鑾殿草遺詔宦官或曰禁中議所立尚未定次公曰太子雖有疾地居冢適中外屬心必不得已猶應立廣陵王不然必大亂絪等從而和之議始定皇太子衰服

見百寮二十六日即位太極殿按前漢書有自崩至葬不及旬日者嗣君即位多在既葬之後至東漢則葬期漸遲於是始制令以大行柩前即位而歷代遵之以檢校司空平章事杜佑攝冢宰兼護山陵使中丞武元衡為副使宗正卿李紓為案行山陵使刑部侍郎鄭雲逵為鹵簿使庚子百僚請聽政不許二月癸卯朝百寮於紫宸門佑前進跪曰陛下居憂過禮羣臣懼焉願得覩聖顏左右乃為皇帝舉帽百寮皆再拜

後唐莊宗同光三年七月貞簡皇太后太祖皇后曹氏諡貞簡遺

令曰皇帝以萬幾至重八表所尊勿衣粗衰勿居諒闇三年之制以日易月過三日便親朝政釋服後未御八音勿廢羣祀勿斷屠宰勿禁晏遊園陵喪制皆從簡省故申遺令奉而行之其月太常禮院奏案故事中書門下翰林學士在朝文武百官内諸司使供奉官以下從成服三日每日赴長壽宫朝臨自後不臨其服以日易月十三日除至小祥合釋服每至月朔月望小祥大祥釋服日未除服者衰服臨已除服者則素服不臨並赴

長壽宮先拜靈訖移班近東進名奉慰從之長興四年十一月戊戌明宗崩於雍和殿秘其喪六日（時召宋王于鄴）十二月癸卯朔發喪於西宮（按五代會要左僕射平章事李愚撰哀冊文吏部尚書平章事劉尚撰謚冊文）愍帝即位於柩前（愍帝即宋王按五代會要云自魏府入纘皇統）羣臣見於東階復於喪位丙午成服於西宮馮道為大行皇帝山陵使戶部尚書韓彥惲為副中書舍人王延為判官禮部尚書王權為禮儀使兵部尚書李鏻為鹵簿使御史中丞龍敏為儀仗使左僕射權判河南府盧質

為橋道頓遞使按晉漢周三代嗣君即位於柩前皆與唐同其山陵諸使亦同惟晉漢皆無橋道頓遞使疑當時不置或舊史寶録闕書歐陽修五代史因之

宋太祖建隆二年六月皇太后杜氏崩於滋德殿按昭憲杜太后歸於宣祖生太祖太宗太祖即位尊為皇太后三日百官入臨明日百姓成服羣臣服布斜巾四脚直領襴衫外命婦帕頭帔裙衫九日帝見百官於紫宸門太常禮院言皇后長公主皇弟合隨皇帝二十七日禫除畢服吉心喪終制從之開寶九年十月太祖崩遺詔以日易月皇帝三日而聽政

十三日小祥二十七日大祥諸道州府臨三日釋服羣臣敘班殿庭宰臣宣制發哀畢太宗即位號哭見羣臣羣臣服布斜巾四脚直領布襴腰絰鄭康成士喪禮注麻在首在要皆曰絰絰之言實也明孝子有忠實之心要絰象大帶朱子曰兩頭長垂下命婦布帕首裙帔皇弟皇子文武二品以上加布冠斜巾帽首絰士喪禮注首絰象緇布冠之缺項大袖裙袴竹杖士民縞素婦人素縵諸軍就屯營三日哭羣臣屢請聽政始御長春殿羣臣喪服就列帝去杖絰服斜巾垂帽捲簾視事是月卜葬以翰林

學士杜彥圭為山陵按行使齊王廷美為山陵使兼橋道頓遞又有禮儀鹵簿儀仗使皆以侍官為之太宗至道三年三月崩真宗散髮號擗奉遺詔即位萬歲殿之東楹制永熙陵皇堂深百尺方廣八十尺陵臺方二百五十尺大駕鹵簿用玉輅一草車五外用九千四百六十八人有司定散髮之禮（按文獻通考初有司言皇帝當聽政更不散髮帝曰豈有居父之喪不盡禮乎朕已散髮矣）皇帝皇后諸王公主縣主諸王夫人六宮內人並左被髮皇太后全被髮帝服布斜巾四脚

大袖裙袴帽竹杖腰絰首絰直領布襴衫白綾襯服諸王皇親以下如之加布頭冠絹襯服皇太后皇后内外命婦布裙衫帔帕頭首絰絹襯服宫人無帔文武二品以上布斜巾四脚頭冠大袖襴衫裙袴腰絰竹杖絹襯服自餘百官並布幞頭襴衫腰絰兩省五品御史臺尚書省四品諸司三品以上見任前任防禦團練刺史等布頭冠幞頭大袖襴衫裙袴腰絰諸軍庶民白衫紙帽婦人素縵不花釵三日哭而止山陵前朔望不視事真

宗景德四年四月章穆皇后崩初謚莊穆後改章穆皇帝七日釋服後改用十三日按真宗在襄邸太宗為聘之真宗嗣位立為皇后崩上深嗟悼禮官奏七日釋服時詔增至十三日羣臣三日釋服諸道州府官吏訃到日舉哀成服三日而除司天監詳定園陵帝令棺槨等事無得鐫花樣務令堅固乾興元年二月十九日真宗崩仁宗即位二十一日羣臣入臨見帝於東序閤門使宣口勅曰先皇帝奄棄萬國凡在臣寮畢同號慕及中外將校並加存撫羣臣拜舞稱萬歲復哭盡哀退以宰相為

山陵使餘如舊制六月參知政事王曾言奉詔按視山陵定皇堂之制深八十一尺上方百四十尺宰相請以前後所降天書置陵中十月葬永定陵仁宗明道二年三月章獻皇太后崩於寶慈殿遷座於皇儀殿宣遺詔

按文獻通考太常寺言章獻明肅皇太后遺詔十三日令在京百官除服

羣臣哭臨見帝於殿之東廂奉慰司天監詳定山陵制度皇堂深五十七尺神牆高七尺五寸四面各長六十五步乳臺高一丈九尺至南神門四十五步鵲臺高二丈三尺至乳臺四

十五步嘉祐八年三月仁宗崩英宗立喪服制度及修永昭陵按宋文鑑仁宗皇帝哀冊文云皇帝崩於福寧殿旋殯于殿之西階粤十月六日遷座於永昭陵禮也並用定陵故事英宗治平四年正月崩遺詔山陵務從省約神宗立喪禮如舊制按名臣琬琰之章程頤代父上書請奉遺詔凡百規模盡依魏文之制范鎮奏上宮下宮及兆域之數願一以安陵為祖神宗元豐八年三月崩哲宗立七月請謚於南郊九月讀謚寶冊於福寧殿十月葬永裕陵哲宗元符三年正月崩徽宗立詔山陵制度並如元豐高宗紹興五年四月徽宗崩於五國

城七年正月問安使何蘚等還以聞帝號慟擗踴終日不食宰臣張浚等力請始進糜粥成服於几筵殿三十一年五月金國使至以欽宗訃聞詔朕當持斬衰三年之服以申哀慕禮臣請依典故以日易月從之南宋國恤喪禮自聽遺詔始是日皇帝服白羅袍黑銀帶絲鞋白羅軟折上巾皇太后初喪皇帝服素紗軟幞頭白羅衫黑銀帶太皇太后太上皇后初喪日並同文武百寮並服常服黑帶去金玉飾入詣殿下立班定禮聽宣遺詔讀遺詔同並舉哀一十五音再拜立班首稍前躬

身奉慰凡奉慰有皇太后並先慰皇太后故事未成服以前文武百僚諸司長吏以上及近臣列校每日朝晡臨皇太后崩朝晡臨至成服後三日止餘並同皇后崩發哀次日入臨成服後三日而止餘並同大斂成服日奉尸斂於棺謂之大斂皇帝服布斜巾四脚裙袴冠帽竹杖皇太后喪用桐木杖腰經首經直領大袖布襴衫白絹襯衫皇太后喪用白綾襯衫小祥日改用布四脚直領布襴衫腰布袴按北宋諸帝喪儀畧見宋史禮志南宋以後則闕文獻通考載有國恤儀具上篇與宋史文同並通考作於前宋史撰於後故志文多本之其下篇多載南宋帝后喪紀而隨事類序不分前後茲特舉南宋大喪通儀著於篇

遼太祖天顯元年七月次扶餘府崩八月奉梓宮西還耀庫濟夯赴行在人皇王倍（即義宗）繼至九月梓宮至皇都殯于子城西北太宗大同元年四月崩于欒城世宗嗣位發哀成服（按舊五代史歐陽史通鑑契丹國志俱作五月嗣位唯遼史世宗紀作四月）景宗乾亨四年九月次焦山崩十二月奉大行皇帝梓宮于菆塗殿（按周禮賈公彥疏菆叢也謂用木菆棺而四面塗之故名菆塗）聖宗太平十一年六月崩興宗哭臨於菆塗殿大行之夕四鼓終皇帝率羣臣三致奠奉柩出殿之西北門就轀輬車藉

以素祻巫者祓除之興宗重熙二十四年崩道宗親擇地以葬道宗壽隆七年崩有司奉喪服天祚皇帝問禮於總知翰林院事耶律固始服斬衰及至葬靈柩就轝皇帝免喪服步引至長福岡是夕皇帝入陵寢授遺物於皇族外戚及諸大臣按歐陽修五代史謂遼祖明殿若中土陵寢之制其國君殂葬於其墓側起殿置官屬職司歲時奉表如事生置明殿學士一人掌荅書詔每國有大慶弔學士以先君之命為書以賜

金太宗天會十三年正月崩於明德宮熙宗即位於柩

前按天會十年宗翰宗輔希尹與宗幹議曰儲位久虛今不早定恐授非其人合拉太宗嫡孫當立相與請於太宗下詔定為儲副合拉即熙宗

哀宗正大八年九月明惠皇太后崩宣宗后王氏哀宗尊為皇太后遺命園陵制度務從儉約按金太祖天輔七年八月戊申崩于部堵濼西行宮太宗以九月丙辰即皇帝位蓋太宗為太祖母弟九月乙卯已葬太祖于宮城西諸臣固請正位不許追諸弟以赭袍被體寘璽于懷而後即位其去八月戊申已九日具餘章宗以皇太孫衛紹王以藩封哀宗以皇太子俱即位於柩前皆與熙宗即位典禮無殊故不分載

元國俗舊禮凡帝后有疾危殆度不可愈移居外氈帳房有不諱則就殯殮其中葬後每日用羊二次燒飯以

為祭至四十九日而後已其帳房即以賜近臣凡宮車晏駕棺用香楠木中分為二刳肖人形其廣狹長短僅足容身太祖崩葬起輦谷谷在漠北不加築為陵諸帝皆從葬於此

明太祖洪武三十一年崩遺詔天下臣民令到出三日皆釋服嫁娶飲酒皆無禁毋發民哭臨宮殿中當臨者皆以旦晡各十五舉哀禮畢當給喪事及哭臨者皆毋跣經帶毋過三寸無布車兵器禮部定議京官聞喪次

日素服赴内府聽遺詔於本署齋宿朝晡詣几筵哭越
三日成服朝晡哭臨至葬乃止自成服日始二十七日
除諸王世子王妃郡主内使宫人俱斬衰二十七月除
孝陵設神宫監并孝陵衛及祠祭署成祖永樂二十二
年遺詔喪服禮儀一遵太祖皇帝遺制禮部議奏宫中
自皇太子以下成服日為始服斬衰二十七月而除親
王世子郡王及王妃世子妃郡王妃公主郡主以下聞
喪皆哭盡哀第四日成服斬衰二十七月而除凡王視

事素服烏紗帽黑角帶退服衰服仁宗崩詔營獻陵帝
召尚書蹇義夏原吉曰國家以四海之富葬親豈宜惜
費然古聖帝明王皆從儉制況皇考遺詔天下所共知
宜遵先志於是建寢殿五楹左右廡神廚各五楹門樓
三楹其制較長陵遠殺英宗正統七年誠孝皇太后崩
仁宗誠孝張皇后宣宗即位上尊號曰皇太后英宗即位加上太皇太后遺誥喪服以日易
月二十七日而除哭臨三日即止君臣皆同皇帝成服
三日後即聽政天地宗廟社稷及百神之祀皆勿停宗

室諸王但遣官進香不必送喪在外大小文武衙門並免進香臣民之家勿禁音樂嫁娶英宗崩遺詔不得以宮妃殉葬

總論喪期　唐　五代　宋　金　元　明

唐代宗大歷十四年崩德宗即位下詔曰朕聞禮貴緣情因心展孝高宗得説其代予言今朝有股肱濟為舟楫出納惟允足以保邦況荼蓼在懷日時猶淺欲遂權奪抑就公除攀號痛心實所未忍朕將從禫服以終喪

制百辟卿士宜悉哀懐禮儀使禮部尚書顔真卿奏曰
哀號在疚閑闢所無誠懇尚違庶僚增懼伏見百辟並
已釋除事既合權禮無獨異不可以吉凶兼制臣子殊
儀伏乞奉顧命之文節因心之孝順時即吉屈已臨朝
則萬姓心安四方事集又下詔欲以素服練巾聽政曰
昔高宗諒陰三年舜為堯禹為舜亦服喪三年故禮曰
三年之喪自天子達是知罔極之恩昊天難報朕虔奉
遺詔又迫於羣議將欲從吉未忍割哀其百僚宜以今

月十七日釋服朕以素服練巾衘哀聽政凡百在位知朕意焉禮儀使又奏曰臣伏守遺詔禮從易月祥禫變除儀注皆備若陛下未忍即吉更服練巾則遺詔不得奉行羣僚無以覲見伏乞俯順人望仰遵先旨實大孝不㣲萬方幸甚

後唐貞簡皇太后遺令皇帝三年之制以日易月過三日便親朝政皇后諸妃及諸王公主服齊衰以日易月

十三日除長興四年明宗崩于雍和殿宋王從厚自鄴

都至是日發哀百僚縞素就位中書侍郎平章事劉昫宣遺制宋王從厚于柩前即位服紀以日易月一如舊制

漢乾祐元年正月高祖崩二月辛巳内降大行皇帝遺制云周王承祐可于柩前即皇帝位服紀日月一依舊制

周宣懿皇后按周家人傳符氏初世宗納為繼室後冊為皇后崩議者以方用兵請殺喪禮於是百官朝臨於西宫三日而釋服帝亦

七日而釋世宗崩遺制服紀日月一依舊制

宋乾興元年二月十九日真宗崩仁宗即位二十四日大斂成服三月一日小祥帝行奠釋衰服羣臣入臨退赴內東門進名奉慰自是每七日皆臨至四十九日止十三日大祥帝釋服服黲按馬端臨曰時上雖用以日易月之制改服臨朝而宮中實行三年之喪元豐八年三月五日神宗崩十三日大斂帝成服十七日小祥四月一日禫除按此日成服至除服僅十九日秘書省范祖禹言國朝自祖宗以來外廷雖用易月之制而宮

中實行三年之喪且易月之制前世所以難改者以人君自不為服也今君上之服已如古典而臣下之禮猶依漢制是以大行在殯而百官有司皆已復其故常文獻通考但云是以百官有司皆已復其故常今依歷代名臣奏議補正豈人之性如此其薄哉由上不為之制禮也今羣臣易月人主實行三年之喪故十二日而小祥期而又小祥二十四日大祥再期而又大祥既以日為之又以月為之此禮之無據者也再期而大祥中月而禫禫者祭之名也非服之色也今

乃為之黲服三日然後禫此禮之不經者也既除服至葬而又服之葢見梓宫不可以無服也文獻通考宋史禮志俱云葢不可以無服也文義未明今依歷代名臣奏議補正祔廟後即吉纔八月矣而遽純吉無所不佩此又禮之無漸者也詔禮官詳議以聞其後禮部尚書韓忠彦等言朝廷典禮時世異宜不必循古若先王之制不可盡用則當以祖宗故事為法今言者欲令羣臣服喪三年民間禁樂如之雖過山陵不去衰服庶協古之制緣先王恤典節文甚多必欲

循古又非特如臣僚所言故事而已今既不能盡用則當循祖宗故事及先帝遺制從之孝宗淳熙十四年十月八日高宗崩孝宗號慟擗踊踰二日不進膳尋諭宰執王淮欲不用易月之制如晉武魏孝文實行三年之喪自不妨聽政淮等奏通鑑載晉武帝雖有此意後來只是宮中深衣練冠帝曰當時羣臣不能將順其美司馬光所以譏之後來武帝竟欲行之謂皇太后之喪淮曰記得亦不能行按文獻通考及宋史禮志俱作王淮奏對而周密癸辛雜志作周必大語與周必大思陵

錄合帝曰自我作古何害淮曰御殿之時人主衰絰羣臣吉服可乎帝曰自有等降乃出內批朕當衰服三年羣臣自行易月之令其合行儀制令有司討論詔百官於以日易月之內衰服治事二十日丁亥小祥帝未改服王淮等乞俯從禮制帝流涕曰大恩難報情所未忍二十一日車駕還宮帝衰絰御輦設素仗軍民見者往往感泣詔自今五日一詣梓宮前焚香帝欲衰服素幄引輔臣及班次而禮官奏謂苴麻三年難行於外庭奏入

不出十一月戊戌朔禮官顔師魯尤袤等奏乞大祥禮畢按宋史禮志不云大祥今從文獻通考補正改服小祥之服去杖絰禫祭禮畢改服素紗軟脚折上巾淡黄袍黑銀帶神主祔廟畢改服幞頭黑鞓犀帶遇過宫燒香則於宫中衰絰行禮二十五月而除帝批淡黄袍改服白袍二日己亥大祥四日辛丑禫祭禮畢五日壬寅百官請聽政不允八日三上表引康誥被冕服出應門等語為證九日詔可十五年三月二十日丙戌神主祔廟是日詔曰朕昨降

揖揮欲衰絰三年緣羣臣屢請御殿易服故以布素視事雖有俟過祔廟勉從所請之詔稽諸典禮心實未安行之終制乃為近古宜體至意勿復有請於是徑行三年之喪焉

金世宗大定二十九年章宗即位禮官言自大定二十七年十月祫享至今年正月世宗升遐故四月不行禘禮按公羊傳閔公二年吉禘於莊公言吉者未可以吉謂未三年也注禘祫從先君數朝聘從今君數三年喪

畢遇禘則禘遇祫則祫故事宜於辛亥歲為大祥三月禫祭踰月即吉則四月一日為初吉適當孟夏禘祭之時可為親祠詔從之及期以孝懿皇后崩而止五月禮官言世宗升祔已三年尚未合食於祖宗若來冬遂行祫禮皇帝見居心喪喪中之吉春秋譏其速恐冬祫未可行乞依故事三年喪畢祫則祫禘則禘於明昌四年四月一日釋心喪行禘禮上從之按金史凶禮雖闕而章宗時禮官所奏於喪禮有關故録之

元英宗至治二年九月丙辰按元史祭祀志誤作八月丙辰今從本紀改正太皇太后崩謚昭獻元聖太常院官奏國哀以日易月旬有二日外乃舉祀事按元史本紀十月戊辰享太廟以國哀迎香去樂

明成祖永樂二十二年崩禮部尚書兼太常卿呂震奏太行遺命喪服一如高皇帝倣漢制以日易月今已踰二十七日按漢文帝三十六日釋服唐明皇肅宗之喪乃降三十六日為二十七日後之議禮者以二十七日為以日易月之漢制皆沿應氏之失也請上釋袞服服烏紗冠素服黑角帶臨朝仁宗不聽命六部都察院詳議以聞震與六部

都察院奏上宜服素衣冠黑角帶羣臣從君服仁宗曰

梓宮在殯朕何忍遽易自是臨朝素冠麻衣麻絰朝退

仍衰服成化二十三年戊辰憲宗純皇帝之喪至是已

百日上以梓宮在殯仍不釋服視事百官素服朝參如

舊丙子監察御史曹璘上疏請梓宮發引之日上衰絰

杖履至大明門外率百官拜哭而別仍率宮中行三年

之喪時滿府請力排羣議斷自聖心定為三年之喪詔禮官博士參考載籍使喪不廢禮朝不廢政合於

古不戾於今行於上可通於下

則大本以立大經以正從之

奔大喪　奔山陵附　周　漢　宋　遼　元　明

周書康王之誥太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右胡氏安國曰此奔成王之喪也諸侯為天子服斬衰當以所聞前後而奔喪安得以為修服于國而可乎春秋諸侯于天王崩而行郊禮受與國之朝聘修禮於他國皆特書以致貶胡氏安國汪氏克寛高氏閌諸儒論之甚嚴此諸侯為天子奔喪制服之舊制也

漢昭帝元平元年崩大將軍霍光徵昌邑王賀典喪至霸

上大鴻臚郊迎騶奉乘輿車王使僕壽成御郎中令龔遂參乘旦至廣明東都門遂曰禮奔喪望見國都哭此長安東郭門也白虎通曰禮曰王者崩諸侯悉奔喪何臣子悲哀慟怛莫不欲覲君父之棺柩盡悲哀者也又為天子守蕃不可頓空也故分為三部有始死先奔者有得中來盡其哀者有得會喪奉送君者七月之間諸侯有在京師親供臣子之事者有號泣悲哀奔走道路者有居其國哭痛思慕竭盡所供以助喪事者是四海

之內臣下若喪考妣之義也以上杜典不載今補纂

宋太祖開寶九年崩遺詔諸道節度防禦團練使刺史知州等不得輒離任赴闕

遼義宗按遼史宗室傳義宗名倍太祖長子神冊元年立為皇太子留治東土即東丹國太祖訃至即日奔赴山陵知皇太后本意欲立德光讓以大位

元太祖崩於薩里川哈喇圖之行宮時率師伐金遺命以太宗嗣位太祖定西域太宗攻城畧地之功居多時太宗不在左右及訃至

始自和博之地來會喪乃遵遺詔即位於和林和林本唐回鶻地自太祖定河北即建都於此為會同之所後改和寧路

明太祖遺詔諸王聞喪各於本國哭臨不必赴京中外管軍戍守官員毋得擅離信地許遣人至京洪熙元年仁宗崩皇太子還自南京至良鄉宮中始發喪宣遺詔文武官常服於午門外四拜宣畢舉哀復四拜易素服迎皇太子於盧溝橋橋南設幕次香案皇太子至常服詣次四拜聽宣遺詔復四拜哭盡哀易素服至長安右

門下馬步哭至宮門外釋冠服被髪詣梓宮前五拜三叩首哭盡哀就喪次

國有大喪受他國弔慰服議宋遼

宋真宗之喪契丹遣殿前都點檢崇義軍節度使耶律賽音翰林學士工部侍郎知制誥馬貽謀充大行皇帝祭奠使副左林牙右金吾衛上將軍蕭日新利州觀察使馮延林充太皇太后弔慰使副右金吾衛上將軍耶律寧引進使姚居信充皇帝弔慰使副所司預於滋福殿

設大行皇帝神御座又於稍東設御座祭奠弔慰使副各素服由西上閤門入陳禮物於庭中書門下樞密院並立於殿下再拜訖升殿分東西立禮直官閤門舍人贊引耶律賽音等詣神御座前階下俟殿上簾捲使副等並舉哭殿上皆哭再拜訖引升殿西階詣神御座前上香奠茶酒貽謀跪讀祭文畢降階復位又舉哭再拜訖稍東立俟皇太后升座簾外侍立舍人引慰弔祭奠使副朝見殿上舉哭左右皆哭弔慰使副蕭日新等升

殿進書訖降座俟皇帝升座舍人引弔慰祭奠使副朝見皇帝舉哭左右皆哭弔慰使副耶律寧等升殿進書訖賜賚音等襲衣冠帶器幣鞍馬隨行實里牙校等衣服銀帶器幣有差淳熙十五年二月宰執進呈禮官閤門國信所定弔慰使副德壽宮宰執以下皆用常服周必大奏昨顯仁時北使副至已是祔廟故用常服今大行太上皇帝在殯陛下方縗絰受弔臣等亦難冠裳侍立況啓殯發引服如初喪固未除也上曰宰執侍從當

如大祥服四脚幞頭縗經去杖正得中矣

遼道宗崩天祚皇帝問禮於耶律固宋國遣使弔及致祭歸賵皇帝喪服御游仙之北别殿使入門皇帝哭使者詣柩前上香讀祭文訖又哭有司讀遺詔慟哭使者出少頃復入陳賻賵於柩前皇帝入臨哭退更衣杜典原書無受弔服議今因宋遼事纂入

君遣使弔他國君宋　遼　金

宋仁宗天聖九月七月契丹使來告其主隆緒之喪遣

使祭奠弔慰至和元年九月契丹主宗真殂遣使祭奠
弔慰孝宗淳熙十六年三月金遣王元德等來告哀遣
諸葛廷瑞沈揆等往弔祭
遼太宗天顯九年閏月戊午唐遣使告哀即遣弟弔祭
會同五年八月遣天城軍節度使蕭拜石弔祭於晉聖
宗太平十年宋真宗崩薛貽廓報哀入境幽州急遞先
聞帝不俟貽廓至闕集大臣舉哀詔沿邊州軍不得作
樂興宗重熙十七年夏國王李元昊薨遣永興宮使耶

律紐斡哩等慰奠道宗清寧九年宋仁宗崩遣使祭大行於皇儀殿遂見宋嗣帝英宗於東廟

金世宗大定二十八年正月遣宣徽使富察克忠為宋弔祭使二月宋遣使獻先帝遺留物宋使朝辭以所獻物中玉器五玻璃器二十及弓劒之屬使還遺宋曰此皆爾前主珍玩之物所宜寶藏以無忘追慕今受之義有不忍歸告爾主使知朕意也章宗承安五年十月宋遣使來告孝宗哀以工部尚書烏庫哩誼等為弔祭使

十一月宋復遣使來告光宗哀以河南路統軍使充等為弔祭使泰和四年正月高麗嗣子韺遣使來告其父晫哀四月遣西上閤門使張偁等為高麗勅祭使東上閤門使石懿等為慰問并起復橫賜使

欽定續通典卷七十四